阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百二十三　顛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

業蘊第四中表無表納息第四之三

頗有業有漏有漏果耶乃至廣說應知此中依三果作論除士用果及增上果以士用果多雜乱故多法為因得一法故以增上果不決定故極寬漫故如前已說迦濕弥羅國諸論師言此中依一因多果作論若依此說頗有業有漏有漏果耶荅有謂等流異熟果頗有業有漏無漏果耶荅有謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果耶荅有謂等流異熟離繫果頗有業無漏無漏果耶荅有謂等流離繫果頗有業無漏有漏果耶荅無頗有業無漏有漏無漏果耶荅無頗有業有漏無漏有漏無漏果耶荅無所以者何此中依一因多果而作論故無如是因體是有漏亦是無漏如無此因亦無此果故荅言無頗有業有漏無漏有漏果耶荅無頗有業有漏無漏

程

無漏果耶答無西方諸師作如是說
此中依多因一果而作論若依此說
頗有業有漏有漏果耶答有謂等流
異熟果頗有業有漏無漏果耶答有
謂離繫果頗有業有漏有漏無漏果
耶答無所以者何此中依多因一果
而作論故無如是果體是有漏亦是
無漏如無此果亦無此因故答言無
頗有業無漏無漏果耶答有謂等流
離繫果頗有業無漏有漏果耶答無
頗有業無漏有漏無漏果耶答無頗
有業有漏無漏有漏無漏果耶答無
頗有業有漏無漏有漏果耶答無頗
有業有漏無漏無漏果耶答有謂離
繫果評曰應知此中前說為善以本
論文多同前故依一體業為問答故
無一業體通染淨故
頗有業學學果耶答有謂等流果頗
有業學無學果耶答有謂等流果頗
有業學非學非無學果耶答有謂離
繫果頗有業無學無學果耶答有謂等流
果頗有業無學無學學果耶答無頗有業
無學非學非無學果耶答無問時解

脫阿羅漢練根作不動第九無間道
類證三界見修所斷一切結斷彼諸
結斷是此道果應荅言有何故言無
荅雖是此道士用果而非離繫果前
已說此中除士用增上果故荅言無
頗有業非學非無學非學非無學果
耶荅有謂等流異熟離繫果頗有業
非學非無學學果耶荅無問世第一
法無間引生苦法智忍此忍應是世
第一法所引生果應荅言有何故言
無荅彼雖是士用果而非三果所攝
前已說此中依三果作論故荅言無
頗有業非學非無學無學果耶荅無
如世尊說不修身不修戒不修心不
修慧乃至廣說修有四種謂得修習
修對治修除遣修如智蘊等廣說此
中依二修作論謂對治修除遣修若
於身戒心慧對治道未生名不修身
乃至不修慧此依對治修說又緣身
戒心慧所有煩惱未斷未遍知名不
修身乃至不修慧此依除遣修說若
於身戒心慧對治道已生名為修身
乃至修慧此依對治修說又緣身戒

心慧所有煩惱已斷已遍知名為修
身乃至修慧此依除遣修說是謂此
處略毗婆沙
云何不修身荅若於身未離貪欲潤
憙渴又無間道能盡色貪彼於此道
未修未安若於身未離貪者謂未離
愛未離欲者謂於愛欲未斷未遍知
未離潤者謂於愛潤未斷未遍知未
離憙者謂於愛憙未斷未遍知未離
渴者謂於愛渴未斷未遍知又無間
道能盡色貪者謂無間道能盡色界愛
彼於此道未修未安者謂未修習及
未安息修謂習修安謂得修又起名
修滅名安又已生名修已滅名安應
知此中着於身未離貪欲潤憙渴名
不修身者依除遣修說又無間道能
盡色貪彼於此道未修未安名不修
身者依對治修說有餘師說若於身
未離貪欲潤憙渴名不修身者謂於
緣身愛未斷未遍知又無間道能盡
色貪彼於此道未修未安名不修身
者謂於緣身諸餘煩惱未斷未遍知
有作是說若於身未離貪等者顯未

斷繫得又無間道能盡色貪等者顯未
證離繫得如未斷繫得未證離繫得
如是未損減過失未修習功德未棄
下劣未證勝妙未捨無義未得有義
未除有愛熱惱未受無愛快樂應知
亦尒或有說者若於身未離貪等者
顯無間道未起作用又無間道能盡
色貪等者顯解脫道未起作用後有
說者若於身未離貪等者顯未離欲
界乃至第三靜慮染又無間道能盡
色貪等者顯未離第四靜慮染此等
差別如理應知云何不修戒者若於
戒未離貪廣說如身云何不修心者
若於心未離貪欲潤憙渴又無間道
能盡無色貪彼於此道未修未安若
於心未離貪等如前說又無間道能
盡無色貪者謂無間道能盡無色界
愛未修未安如前說應知此中若於
心未離貪欲潤憙渴名不修心者依
除道修說又無間道能盡無色貪彼
於此道未修未安名不修心者依對
治修說有餘師說若於心未離貪等
者謂於緣心愛未斷未遍知又無間

道能盡無色貪等者謂於緣心諸餘
煩惱未斷未遍知餘廣說如前復有
說者若於心未離貪等者顯未離欲
界乃至無所有處染又無間道能盡
無色貪等者顯未離非想非非想處
染此等差別如理應知云何不修慧
答若於慧未離貪廣說如心已說不
修身等自性雜無雜相今當說若不
修身彼不修戒耶答如是設不修戒
彼不修身耶答如是以身與戒俱於
離第四靜慮染時方斷盡故若不修
身彼不修心耶答諸不修身彼不修
心有不修心非不修身謂已離色染
未離無色染若不修身彼不修慧耶
答諸不修身彼不修慧有不修慧非
不修身如前說若不修戒彼不修心
耶答諸不修戒彼不修心有不修心
非不修戒如前說若不修戒彼不修
慧耶答諸不修戒彼不修慧有不修
慧非不修戒如前說此中諸如前說
者俱謂已離色染未離無色染以對
治處同故若不修心彼不修慧耶答
如是設不修慧彼不修心耶答如是

以心與慧俱於離非想非非想處染
時方斷盡故
如世尊說修身修戒修心修慧云何
修身答若於身已離貪欲潤憙渴又
無間道能盡色貪彼於此道已修已
安云何修戒答若於戒已離貪廣說
如身云何修心答若於心已離貪欲
潤憙渴又無間道能盡無色貪彼於
此道已修已安云何修慧答若於慧
已離貪廣說如心略毗婆沙及釋諸
句翻前黑品如理應思
已分別修身等自性雜無雜相今當
說若修身彼修戒耶答如是設修戒
彼修身耶答如是以身與戒俱於離
第四靜慮染時方斷盡故若修身彼
修心耶答諸修心彼修身有修身非
修心謂已離色染未離無色染若修
身彼修慧耶答諸修慧彼修身有修
身非修慧如前說若修戒彼修心耶
答諸修心彼修戒有修戒非修心如
前說若修戒彼修慧耶答諸修慧彼
修戒有修戒非修慧如前說此中諸句
如前說者俱謂已離色染未離無色染

以對治處同故若修心彼修慧耶荅如
是設修慧彼修心耶荅如是以心與
慧俱於離非想非非想處染時方斷
盡故
已隨本論文句差別釋不修身戒心
慧等當復隨義釋此差別有作是說
不修身者謂於不淨淨想顛倒未斷
未遍知不修戒者謂於苦樂想顛倒
未斷未遍知不修心者謂於無常常
想顛倒未斷未遍知不修慧者謂於
無我我想顛倒未斷未遍知有餘師
說不修身者謂於段食未斷未遍知
不修戒者謂於觸食未斷未遍知不
修心者謂於識食未斷未遍知不修
慧者謂於意思食未斷未遍知或有
說者不修身者謂於色蘊未斷未遍
知不修戒者謂於受蘊未斷未遍知
不修心者謂於識蘊未斷未遍知不
修慧者謂於想蘊行蘊未斷未遍知
復有說者不修身者謂於色隨識住
未斷未遍知不修戒者謂於受隨識
住未斷未遍知不修心者謂於能住
識未斷未遍知不修慧者謂於想隨

程

識住行隨識住未斷未遍知有作是
言不修身者謂未修身念住不修戒
者謂未修受念住不修心者謂未修
心念住不修慧者謂未修法念住有
餘師言不修身者謂未修身修不修
戒者謂未修戒修不修心者謂未修
心修不修慧者謂未修慧修有餘復
說不修身者謂身於覺支未能隨順
不修戒者謂戒於覺支未能隨順不
修心者謂心於覺支未能隨順不修
慧者謂慧於覺支未能隨順或復有
說不修身者謂身未能為戒所依不
修戒者謂戒未能為奢摩他所依不
修心者謂奢摩他未能為毗鉢舍那
所依不修慧者謂毗鉢舍那未能害
諸煩惱如不修身等如是諸說差別
如是修身等翻此應知
若成就過去戒彼成就未來現在此
類戒耶乃至廣說類有四種一修類
二律儀類三界類四相似類修類者
如前智蘊說謂未曾得道現在前時
能修未來自類諸道此中有說諸有
漏道有漏為類諸無漏道無漏為類

復有說者諸有漏道通以有漏無漏
為類諸無漏道通以無漏有漏為類
若有漏道現在前時通修有漏及無
漏道此由有漏道力修故俱名彼類
若無漏道現在前時通修無漏及有
漏道此由無漏道力修故俱名彼類
律儀類者如此業蘊說謂有成就過
去戒非未來現在此類戒等此中律
儀律儀為類謂別解脫律儀別解脫
律儀為類靜慮律儀靜慮律儀為類
無漏律儀無漏律儀為類律儀加行
律儀加行為類律儀根本律儀根本
為類律儀後起律儀後起為類表戒
表戒為類無表戒無表戒為類界類
者如後根蘊說謂有成就此類眼根
非此類身根等此中若法於此界有
即說此為彼類謂欲界法欲界為類
色界法色界為類無色界法無色界
為類相似類者如毗柰耶說謂物特
子左手放光右手分僧卧具與同類
者諸持經者持經者共諸持律者持
律者共諸說法者說法者共諸閑居
者閑居者共分配同類非異類者欲

令展轉相隨順故善法增進惡法損
減如說有情諸界各別有同類者更
相隨順惡勝解者惡勝解俱善勝解
者善勝解俱更相隨順作所應作令
於此四類中依律儀類而作論
若成就過去戒彼成就未來現在此
類戒耶荅有成就過去戒非未來現
在此類戒謂表戒已滅不失此類戒
不現前有及未來非現在謂靜慮無
漏戒已滅不失此類戒不現前有及
現在非未來謂表戒已滅不失此類
戒現前有及未來現在謂靜慮無漏
戒已滅不失此類戒現前成就過去
戒非未來現在此類戒謂表戒已滅
不失此類戒不現前者此說表戒表
戒為類如先已受近事戒勤策表戒
不現前或先已受勤策戒苾芻表戒
不現前近事女等說亦尒若說無表
戒即以無表戒為類諸有欲令若犯
戒時現在戒類斷過去不失者彼說
此中更應作是說及無表戒已滅不
失此類戒不現前如已受近事戒而
毀犯或已受勤策戒苾芻戒而毀犯

近事女等說亦尒諸有欲令若犯戒
時現在戒不斷過去亦不失者彼說
此中更無餘說無有唯成過去無表
戒而非現在此類無表故及未來非
現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類
戒不現前者此說靜慮無漏律儀已
起已滅雖成就而不現前及現在非
未來謂表戒已滅不失此類戒現前
此說表戒表戒為類如先已受近事
戒勤策表戒現在前或先已受勤策
戒苾芻表戒現在前此中復應作如
是說及無表戒已滅不失此說無表
戒無表戒為類諸說犯戒時現在戒
斷過去不捨者彼說受近事等戒已
乃至第二刹那無犯彼成就現在無
表亦成就過去諸說犯戒時現在戒
不斷過去亦不捨者彼說近事等受
戒已至第二刹那即犯者亦成就現
在何況無犯近事女等說亦尒及未
來現在謂靜慮無漏戒已滅不失此
類戒現前者此說靜慮無漏律儀已
起已滅亦成就亦現前
若成就未來戒彼成就過去現在此

類戒耶答有成就未来戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界有及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前有及現在非過去謂無漏戒初現前有及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前有成就未来戒非過去現在此類戒謂阿羅漢生無色界及過去非現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒不現前者此說靜慮無漏律儀已起已滅雖成就不現前及現在非過去謂無漏戒初現前者此說苦法智忍及得果轉根初剎那現前位及過去現在謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前者皆如前說

若成就現在戒彼成就過去未来此類戒耶答有成就現在戒非過去未来此類戒謂表戒初現前有及過去非未来謂表戒已滅不失此類戒現前有及未来非過去謂無漏戒初現前有及過去未来謂靜慮無漏戒已滅不失此類戒現前成就現在戒非過去未来此類戒謂表戒初現前者

此說別解脫律儀初受得位問此位
亦成就過去加行戒云何說非過去
耶答此中依根本律儀類而作論彼
但是律儀加行而非根本律儀是故
不說及過去非未来者謂表戒已滅
不失此類戒現前此說表戒表戒為
類如先已受近事戒勤策表戒現在
前或先已受勤策戒苾芻表戒現在
前近事女等說亦尒若說無表戒無
表戒為類二說差別如前應知及未
来非過去謂無漏戒初現前者此說
苦法智忍及得果轉根初剎那現前
位及過去未来者謂靜慮無漏戒已
滅不失此類戒現前者此說靜慮無
漏律儀已起已滅亦成就亦現前
此中三種律儀謂別解脫律儀靜慮
律儀無漏律儀唯依別解脫律儀安
立七衆差別不依餘二七衆者一苾
蒭二苾蒭尼三式叉摩那四室羅摩
拏洛迦五室羅摩拏理迦六鄔波索
迦七鄔波斯迦問何故唯依別解脫
律儀安立七衆差別不依餘耶答以
別解脫律儀漸次而得漸次安立故

謂若能離四性罪一遮罪名鄔波索
迦若復能離四性罪多遮罪名室羅
摩拏洛迦若有能離一切性罪一切
遮罪名苾芻苾芻尼等准此應知靜
慮無漏七支律儀頻得頻起頻安立
若依靜慮無漏律儀安立七衆是則
七衆安立差別應頻非漸有作是說
別解脫律儀從初表業發得已後於
一切時現在成就若眠若醉若狂若
悶若思不思若染汙心若無記心若無
心等一切位中現在相續隨轉不斷
故可依之立七衆別靜慮無漏律儀
若正在定現在成就現在隨轉出則
不然故不依之立七衆別若依靜慮
無漏律儀立七衆別者則七衆安立應
不決定入出定時無期限故有餘師
說別解脫律儀七衆差別俱唯欲界
可得安立靜慮無漏律儀通上界得
若當依此立七衆者則七衆安立應
通上界有餘復說別解脫律儀七衆
差別俱唯人趣可得安立靜慮無漏
律儀亦通天趣若當依此立七衆者
則七衆安立應通天趣復有說者別

解脫律儀七衆差別但由有佛出世可得安立靜慮無漏律儀若佛出世若不出世俱可安立若當依此立七衆者是則七衆安立差別亦應通在無佛出世有餘師說何故不依靜慮律儀以立七衆唯依別解脫者以別解脫律儀七衆差別但內道有外道則無靜慮律儀通內外道有若當依此立七衆者則七衆安立應通外道復何故不依無漏律儀以立七衆但依別解脫者以別解脫律儀七衆差別俱通凡聖無漏律儀唯聖非凡若當依此立七衆者則七衆安立應唯在聖由此所說諸因緣故唯依別解脫律儀安立七衆不依餘二

如世尊說鄔波索迦有五學處謂離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒問何故名鄔波索迦答親近修事諸善法故謂彼身心狎習善法故名鄔波索迦問若尒者諸不斷善皆名鄔波索迦耶以彼身心亦修善故答不尒此依律儀所攝妙行善法以立名故問若尒者諸住律儀皆

名鄔波索迦耶以彼皆修律儀善故
答此以在初故得名餘律儀更以餘
緣建立復次此是律儀初入加行為
能近事餘律儀與此相違故彼非難
有餘師說親近承事諸善士故謂彼
恒時親承善士故名鄔波索迦有作
是說親近修事精進行故謂彼恒時
愛樂修習速捨生死速證涅槃精進
之行故名鄔波索迦復有說者親近
承事諸佛法故謂彼至誠受持守護
諸佛法律不惜身命故名鄔波索迦
問何故此五名為學處答是近事者
所應學故有說此應名為學迹若有
遊此便升無上智慧殿故如尊者阿
奴律陀告諸苾蒭我依戒住戒戒為
梯撜已能升陟無上慧殿汝等應學
勿生放逸有說此應名為學害由學
此五害惡戒故有說此應名為學路
此為徑路一切律儀妙行善法皆得
轉故有說此應名為學禁如諸外道
所受禁法種種差別以為標幟如是
聖衆以此五種所學禁法為初標幟
有說此應名為學本諸所應學此為

本故有說此五應名學基於涅槃城
為基趾故
問何故於非梵行中唯依離犯他妻
建立學處而不依離犯自妻耶答舊
對法諸師及迦濕弥羅國諸論師說
離欲邪行是近事者所受律儀家族
本地離非梵行則不如是故此唯立
離犯他妻脇尊者曰法王法主知此
律儀有法能為障礙遮止有法不為
障礙遮止謂欲邪行於此律儀最極
能為障礙遮止如守門者禁門不闢
餘非梵行則不如是故此唯立離犯
他妻有作是說犯欲邪行性罪所攝
世所譏嫌餘非梵行雖性罪攝非世
譏嫌故此不制有作是說於他妻等
遠離則易非於自妻謂處居家妻子
圍遶晝夜習近恩愛纏心不能受持
遠離習近內真不淨外假莊嚴如畫
糞車自妻骸骨離欲邪行易防護者
謂求他妻難遂心故有餘師說若犯
他妻即是根本惡業道攝非於自妻
是故不說有餘師言於自妻室生喜
足者亦得名為純一圓滿清白梵行

故此不立有說此是諸佛方便令他
入法謂佛先觀若作如是立近事戒
者彼於惡行能離幾許即如實知彼
所離者如四海水餘未離者如草端
露彼既能見犯他是罪能遠離之不
久亦見犯自有罪亦當遠離故此唯
立離犯他妻復有說者此是諸佛善
權方便若佛為其制自妻者則諸國
王宰官長者不能棄捨自妻室故便
白佛言我不能受如來禁戒復求請
除離自妻室我等由斯得有繼嗣故
佛唯立離犯他妻有餘師言若諸聖
者經生不犯立近事戒於自妻不余
所以者何犯自妻有三謂從貪瞋癡
生經生聖者雖不犯從癡所生癡見
品攝故聖者已斷而犯貪瞋所生是
故不立

問鄔波索迦若更受持遠離非梵行
等五種學處彼為別得異先所受諸
律儀不荅更不別得然名最勝鄔波
索迦以別受持遠離禁故如苾芻等
若更受持十二杜多功德更不別得
異先所受苾芻等戒然名最勝大苾

為等以別受持遠離行故彼亦如是
問何故語四善業道中離虛誑語獨
立學處而非餘耶荅舊對法諸師及
迦濕弥羅國諸論師說離虛誑語是
近事者所受律儀家族本地離離間
等則不如是故此唯立離虛誑語脇
尊者曰法王法主知此律儀有法能
為障礙遮止有法不為障礙遮止謂
虛誑語於此律儀最極能為障礙遮
止如守門者禁門不開離間語等則
不如是有作是說虛誑語性罪所攝
譏嫌最重離間語等雖性罪攝譏嫌
少輕故不立為近事學處有作是說
離虛誑語易可防護非離餘三謂處居
家御僮僕等難可遠離離間等三及身
業中捶撻等事復有說者作虛誑語
業道最重餘三少輕故不立為近事
學處有餘師說唯虛誑語能破壞僧
故立學處餘三不尒有餘復說若諸
聖者經生不犯立近事戒聖者經生
必定遠離虛誑語業非餘語業所以
者何餘語有三謂從貪瞋癡生經生
聖者雖不犯從癡所生癡見品攝故

程

聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立
問世尊何故於遮罪中唯離飲酒立
為學處荅舊對法諸師及迦濕弥羅
國諸論師說唯離飲酒是近事者所
受律儀家族本地離餘遮罪則不如
是故此唯立離飲諸酒脇尊者曰法
王法主知此律儀有法能為障礙遮
止有法不為障礙遮止謂飲諸酒於
此律儀最極能為障礙遮止如守門
者禁門不開離餘遮罪則不如是故
此唯立離飲諸酒有作是說離飲諸
酒易可防護非餘遮罪謂酪清漿沙
糖水等是能止渴何用酒為有餘師
言離飲酒戒能㧾防護諸餘律儀如
塹垣城能㧾防護復有說者若不防
護離飲酒戒則㧾毀犯諸餘律儀餘
則不尒曾聞有一鄔波索迦稟性仁
賢受持五戒尊精不犯後於一時家
屬大小當為賓客彼獨不往留食供
之時至取食醎味多故須臾增渴見
一器中有酒如水為渴所逼遂取飲
之尒時便犯離飲酒戒時有鄰雞來
入其舍盜心捕煞烹煮而噉於此復

犯離煞盜戒隣女尋雞来入其室復
以威力强逼交通緣此更犯離邪行
戒隣家憤怒將至官司時斷事者訊
問所以彼皆拒諱因斯又犯離虛誑
語如是五戒皆因酒犯故遮罪中獨
制飲酒有餘師説酒令失念增無慚
愧其過深重故偏制立如律中説制
他國中有一毒龍性極暴惡為稼穡
害其所居池水陸空飛無敢近者時
有尊者名曰善来以巧方便令其調
伏因此名稱流布八方若是信心竟
興供養漸次遊化至室羅筏值彼城
中請僧設會有近事女家不豊饒獨
請善来奉上飲食食多鹽味須臾增
渇為渇所逼現相求飲時近事女作
是思惟尊者所食極為肥膩若飲冷
水或當致疾遂設方便授以清酒彼
不審察便取飲之讃慰收衣趣勝林
寺將至酔悶酩眩便倒衣鉢錫杖狼
藉在地露體而卧無所覺知佛將阿
難經行遇見知而故問此卧者誰何
為此問酔酒而卧阿難白佛此是善
来佛告阿難可集僧衆僧衆集已佛

在衆中敷如常座結加趺坐尒時世
尊告苾蒭衆汝等聞見苾蒭善来曽
以巧便伏毒龍不諸苾蒭衆隨已見
聞各白佛言我曽聞見佛言汝等於
意云何善来今能伏蝦蟆不苾蒭皆
曰不也世尊尒時如来種種方便呵
毀酒過告諸苾蒭汝等若稱佛為師
者自今已往下至茅端所沾酒滴亦
不得飲故遮罪中獨制飲酒有作是
說飲酒能令智慧衰退如說長者智慧
衰退是第六失故遮罪中獨制飲酒
有餘師說聖者經生必不飲酒雖嬰
孩位養毋以指強滴口中不自在故
而無有失纔有識別設遇强緣為護
身命亦終不飲故遮罪中獨立酒戒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論第百二十三卷第十二張 頼

程